
四庫全書
經部

欽定四庫全書

經部

御纂周易折中卷二十二

臣永瑢恭校

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣汪日章

校對官主事臣張培

校對官監丞臣張曾炳

謄録監生臣李炎

謄録監生臣徐如灝

繪圖監生臣徐溥

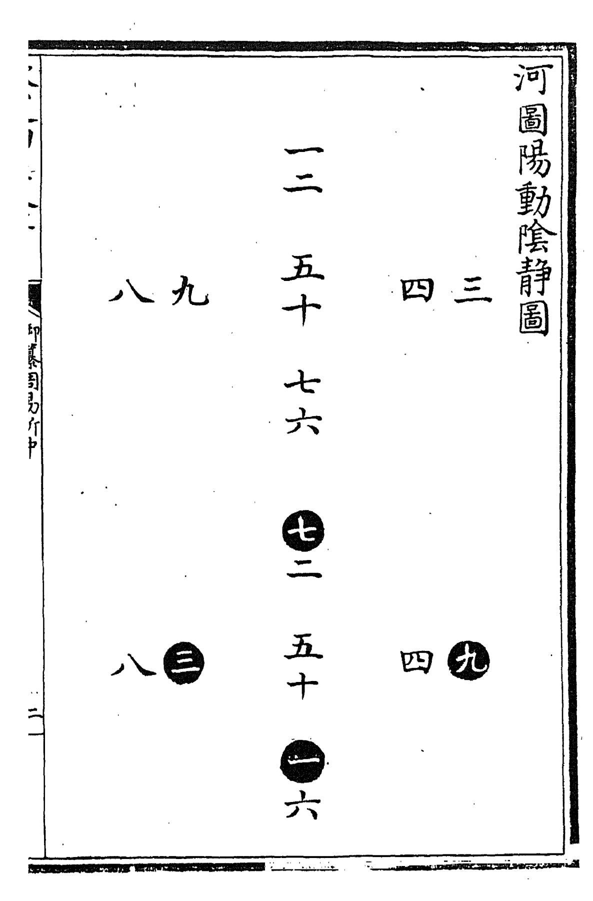
御纂周易折中卷二十一

啓蒙附論

朱子之作啓蒙葢因以象數言易者多穿穴而不根支離而無據然易之為書實以象數而作又不可畧焉而不講也且在當日言圖書卦畫蓍數者皆創為異論以毁成法師其獨智而訾先賢故朱子述此篇以授學者以為欲知易之所以作者於此可得其門

户矣今摭圖書卦畫蓍數之所包藴其錯綜變化之妙足以發朱子未盡之意者凡數端各為圖表而繫之以説蓋所以見圖書為天地之文章立卦生蓍為聖神之制作萬理於是乎根本萬法於是乎權輿斷非人力私智之所能參而世之紛紛撰擬屑屑疑辨皆可以熄矣

河圖陽動陰靜圖

河圖陽靜陰動圖

七
六

四 三 五十 八 九

一
二

七
二

八 三 五十 四 九

一
六

洛書陽動陰靜圖

一 二 三
四 五 六
七 八 九

九
四 二
三 五 七
八 六
一

洛書陽靜陰動圖

九

八 六

七 五 三

四 二

一

九

二 四

七 五 三

六 八

一

大傳言河圖曰一二曰三四曰五六曰七八曰九十則是以兩相從也大戴禮言洛書曰二九四曰七五三曰六一八則是以三相從也是故原河圖之初則有一便有二有三便有四至五而居中有六便有七有八便有九至十而又居中順而布之以成五位者也原洛書之初則有一二三便有四五六有四五六便有七八九層而列之以成四方者也若以陽動隂靜而論則數起於上故河圖之一二本在上也三四

本在右也六七本在下也八九本在左也洛書之一二三四五六七八九本自上而下也於是陽數動而交易陰數静而不遷則成河圖洛書之位矣如以陽静陰動而論則數起於下故河圖之一二本在下也三四本在左也六七本在上也八九本在右也洛書之一二三四五六七八九本自下而上也於是陽數静而不遷陰數動而交易則又成河圖洛書之位矣

蓋其以兩相從者如有天則有地也有君則有臣也

有夫則有婦也以三相從者如有天地則有人也有君臣則有民也有父母則有子也陽動隂靜者如乾君而坤藏也君令而臣從也夫行而婦順也自上而下以用而言者也陽靜隂動者如乾主而坤役也君逸而臣勞也父安居而妻子勤職也自內而外以體而言者也同本相從以成合一之功動靜相資以播生成之化造化人事之妙窮於此矣先後天圖象之精藴莫不於此乎出也

自洛書以三三積數為數之原而自四以下皆以為法焉何則三者天數也故其象圓如前圖居四方與居四隅者或動或静居中者一定不易而各成縱横皆十五之數矣四者地數也故其象方如後圖居中居四隅與居四方者或動或静亦各成縱横皆三十四之數矣自五五以下皆以三三圖為根自六六以下皆以四四圖為根而四四圖又實以三三圖為根故洛書為數之原不易之論也今附四四圖如左以相證明

其餘具數學中不悉載

四 八 十二 十六　四 九 五 十六　十三 八 十二 一

三 七 十一 十五　十四 七 十一 二　三 十 六 十五

二 六 十 十四　十五 六 十 三　二 十一 七 十四

一 五 九 十三　一 十二 八 十三　十六 五 九 四

此以十六數自左而右自上而下列之第一圖其居中與居四隅者不易而居四方者交易則成縱橫皆三十四之數第二圖若居四方者不易而居中與居四隅

者交易亦成縱横皆三十四之數第三圖

十三 九 五 一　十三 八 十二 一　四 九 五 十六

十四 十 六 二　三 十 六 十五　十四 七 十一 二

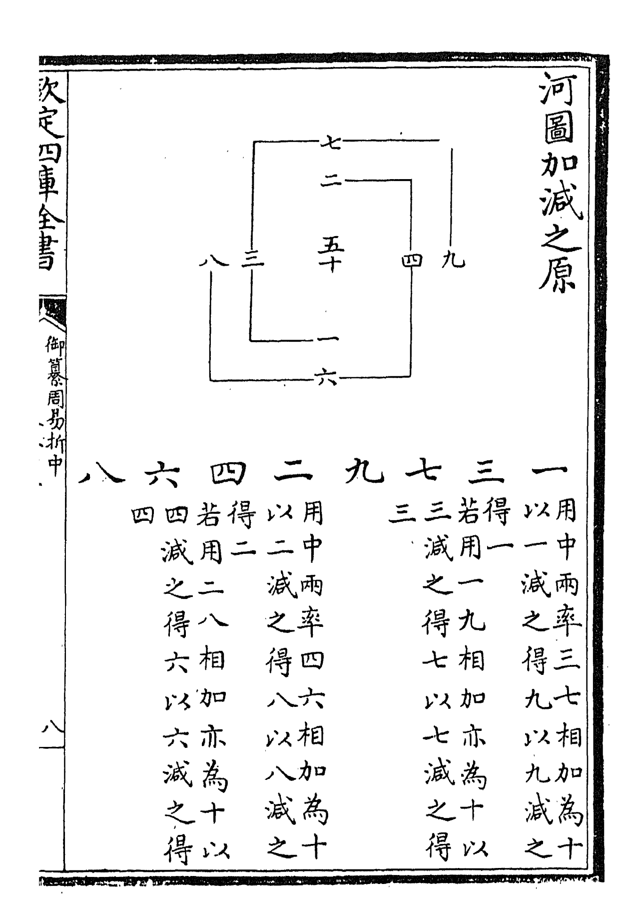
十五 十一 七 三　二 十一 七 十四　十五 六 十 三

十六 十二 八 四　十六 五 九 四　一 十二 八 十三

此以十六數自右而左自下而上列之第一圖一用前法變為兩圖第二圖第三圖竝得縱横皆三十四之數但其不易者即前之交易者而其交易者即前之不易者此第

二圖同前第三圖此第三圖同前第二圖蓋亦陰陽互為動靜之理云

河圖加減之原

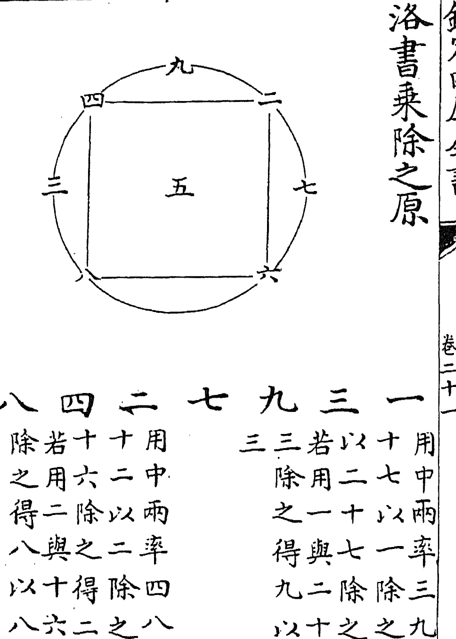
一三七九

用中兩率三七相加為十以一減之得九以九減之得一若用一九相加亦為十以三減之得七以七減之得三

二四六八

用中兩率四六相加為十以二減之得八以八減之得二若用二八相加亦為十以四減之得六以六減之得四

洛書乘除之原

一　三　九　七　二　四　八　六

用中兩率三九相乘為二十七以一除之得二十七以二十七除之得一若用一與二十七相乘以三除之得九以九除之得三

用中兩率四八相乘為三十二以二除之得十六以十六除之得二若用二與十六相乘以四除之得八以八除之得四

大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天地之數皆自少而多多而復還於少此加減之原也又曰參天兩地而倚數天數以三行地數以二行此乘除之原也是故河圖以一二為數之體之始洛書以三二為數之用之始然洛書之用始於參兩者以參兩為根也實則諸數循環互為其根莫不寓乘除之法焉而又皆以加減之法為之本今推得洛書加減之法四乘除之法十六積方之法五句

股之法四各為圖表以明之如左

洛書加減四法

一用奇數左旋相加得相連之耦數

一加三為四　三加九為十二

九加七為十六　七加一為八

若用奇數減左旋相連之耦數得右旋相連之奇數

三減四為一　九減十二為三

七減十六為九　一減八為七

一用耦數左旋相加得相連之耦數

二加六為八　六加八為十四

八加四為十二　四加二為六

若用耦數減左旋相連之耦數得右旋相連之耦數

六減八為二　八減十四為六

四減十二為八　二減六為四

一用奇數右旋加耦數得相連之奇數

一加六為七　七加二為九

九加四為十三　三加八為十一

若用奇數減相連之奇數得相連之耦數

一減七為六　七減九為二

九減十三為四　三減十一為八

一用耦數右旋加奇數得相對之奇數

二加九為十一　四加三為七

八加一為九　六加七為十三

若用奇數減相對之奇數得相連之耦數

九減十一為二　三減七為四

一減九為八　七減十三為六

洛書乘除十六法

一用三左旋乘奇數得相連之奇數

三三如九　三九二十七

三七二十一　三一如三

一用八左旋乘耦數得相連之耦數

八八六十四　八四三十二

八二一十六　八六四十八

一用三左旋乘耦數得相連之耦數

三四一十二 三六一十八 三二如六 三八二十四

一用八左旋乘奇數得相連之耦數

八三二十四 八七五十六 八九七十二 八一如八

一用二右旋乘耦數得相連之耦數

二二如四 二八一十六 二四如八 二六一十二

一用七右旋乘奇數得相連之奇數

七七四十九 七三二十一 七九六十三 七一如七

一用二右旋乘奇數得隅二位之耦數

二九一十八　二一如二　二三如六　二七一十四

一用七右旋乘耦數得相連之耦數

七二一十四　七八五十六　七四二十八　七六四十二

一用一乘奇數得本位之奇數

一一如一　一九如九　一三如三　一七如七

一用六乘耦數得本位之耦數

六六三十六　六四二十四　六八四十八　六二一十二

一用一乘耦數得本位之耦數

一二如二　一四如四
一八如八　一六如六

一用六乘奇數得相連之耦數

六七四十二　六九五十四
六三一十八　六一如六

一用四乘耦數得相對之耦數

四四一十六　四六二十四
四二如八　四八三十二

一用九乘奇數得相對之奇數

九九八十一　九一如九
九三二十七　九七六十三

一用四乘奇數得隅二位之耦數

四九三十六 四一如四 四七二十八 四三一十二

一用九乘耦數得相對之耦數

九二一十八 九四三十六 九八七十二 九六五十四

凡除法除其所得之數得其所乘之數

洛書乘除十六法可約為八法何則五者河洛之中數自此以上由五以生五加一為六六減五為一是六與一同根也五加二為七七減五為二是七與二同根也三八四九其理如之今用三與八左旋乘奇

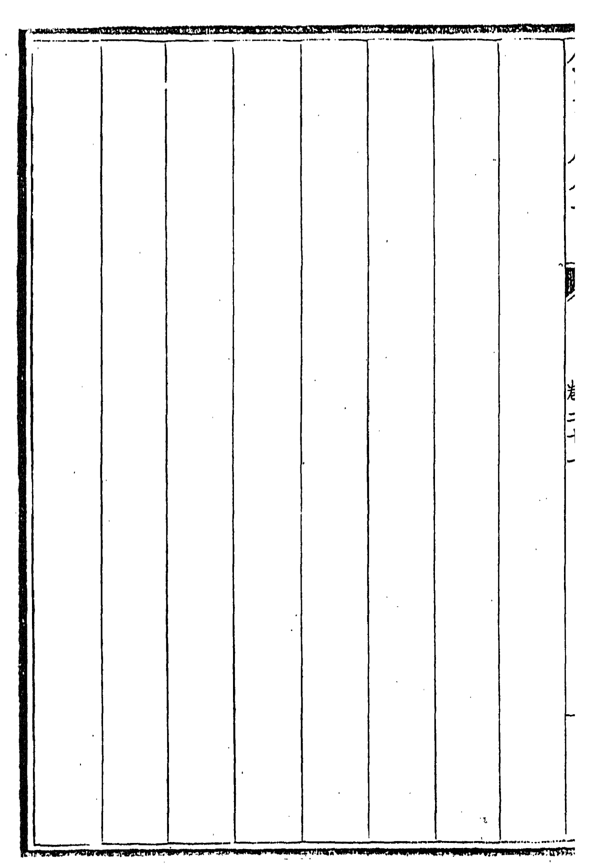
耦而皆得相連之奇耦可以知八即三矣用二與七右旋乘奇耦而皆得相連之奇耦可以知七即二矣内惟二乘奇數得隔二位之耦數者其所得即相連奇位同根之數猶之乎相連也如二九一十八八與三同根得八猶之得相連之三也餘放此用一與六乘而皆得本位之奇耦可以知六即一矣内惟六乘奇數得相連之耦數者其所得即本位同根之數猶之乎本位也如六七四十二七與二同根得二猶之得本位之七也餘放此用四與九乘而皆得對位之奇耦可以

知九即四矣内惟四乘奇數得隅二位之耦數者其所得即對位同根之數猶之乎對位也如四九三十六六與一同根得六猶之得對位之一也餘放此其但得同根之數者何凡奇乘耦耦乘耦所得皆耦數而同如三四一十二八四亦三十二奇乘奇其得數為奇若耦乘奇不能得奇數而同故但得其同根之耦數也如三三為九八三二十四九與四同根得四猶之得九也所以一六二七三八四九在河圖則四方之相配在洛書則正隅之相連以其數之生於中五而同根也

數有合數有對數合數生於五對數成於十一六二七三八四九此合數也皆相減而為五者也一九二八三七四六此對數也皆相併而為十者也在河圖則合數同方而對數相連在洛書則合數相連而對數相對相合之相從者六從一也七從二也八從三也九從四也如前乘除十六法相對之相從者九從一也八從二也七從三也六從四也如後積方五法凡以合數共乘一數所得之數必同乘耦既同數乘奇則同根若各自乘焉則又

必合矣（如三三得九 八八六十四）以對數共乘一數所得之數必對（如三三得九 七三二十一）若各自乘焉則又必同矣（如一一得一 九九亦八十一 二二得四 八八亦六十四）是以自乘之數相合之相從者此得自數則彼亦得自數也（如一得一 六得六）此得對數則彼亦得對數也（如四得六 九得一）此得連數則彼亦得連數也（如三得九八亦得四 二得四七亦得九）相對之相從者此得自數則彼得對數也（如一得一九亦得一 六得六四亦得六）此得連數則彼亦得連數也（如三得九七亦得九 二得四八亦得四）要皆會於一六四九而

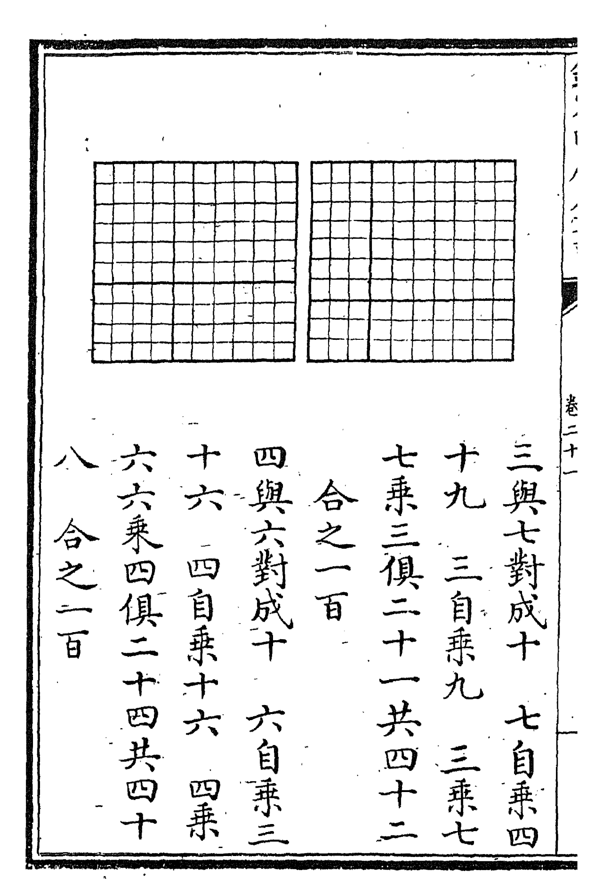
齊焉故開平方之自乘數止於一六四九而洛書之位一六四九居上下以為經二七三八居左右以為緯者此也

洛書對位成十互乘成百圖

一與九對成十（十自乘其積一百）九自乘八十一　一自乘一　一乘九九乘一俱為九共十八　合之一百（與十自乘積同）

二與八對成十　八自乘六十四　二自乘四　二乘八八乘二俱十六共三十二　合之一百

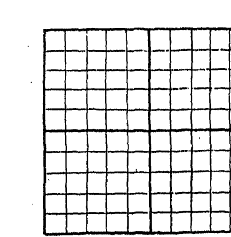

三與七對成十　七自乘四十九　三自乘九　三乘七七乘三俱二十一共四十二

合之一百

四與六對成十　六自乘三十六　四自乘十六　四乘六六乘四俱二十四共四十八

合之一百

中五含五成十　五自乘二十五　又五自乘二十五
又五互乘各二十五共五十
合之一百

洛書句股圖

句三股四弦五

句九股十二弦十五

句二十七股三十六弦四十五

句八十一股一百零八弦一百三十五

此洛書四隅合中方而寓四句股之法者推之至於無窮法皆視此

河洛未分未變方圖

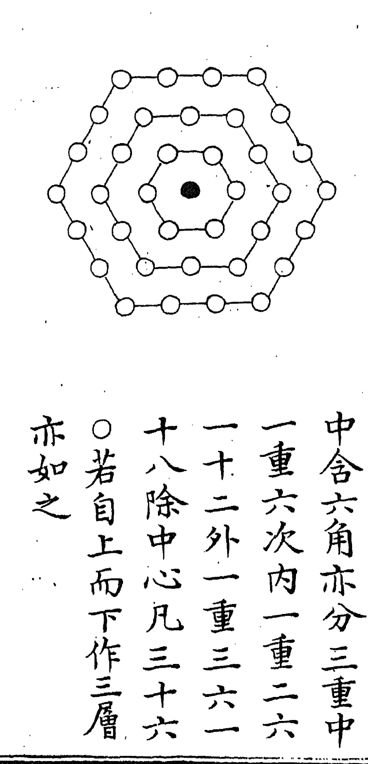
河圖之數五十有五洛書之數四十有五合為一百此天地之全數也以一百之全數為斜界而中分之則自一至十者積數五十有五自一至九者積數四十有五二者相交而成河洛數之兩三角形矣凡積數自少而多必以三角而破百數之全方以為三角其形不離乎此二者下諸圖之根實出於此

河洛未分未變三角圖

河圖之數自一至十洛書之數自一至九象之已分者也圖則生數居內成數居外書則奇數居正耦數居偏位之已變者也如前圖破全方之百數以為河洛二數又就點數十位中涵羃形之九層以為河洛合一之數則雖其象未分其位未變而隂陽相包之理三極互根之道已粲然黙寓於其中矣故為分析以明之如後論

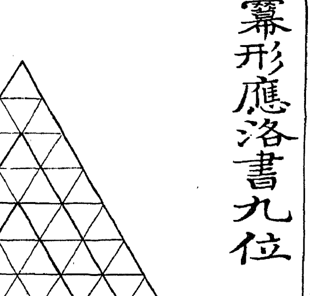
點數應河圖十位

周圍三角分三重中一重九次內一重二九一十八外一重三九二十七除中心凡五十四〇若自上而下作三層亦如之

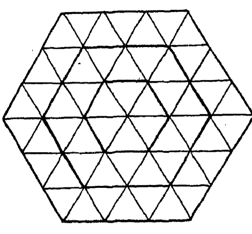

中含六角亦分三重中一重六次内一重二六一十二外一重三六一十八除中心凡三十六○若自上而下作三層亦如之

冪形應洛書九位

周圍三角分三重中一重九次内一重三九二十七外一重五九四十五凡八十一〇若自上而下作三層亦如之

中含六角亦分三重中一重六次內一重三六一十八外一重五六三十凡五十四○若自上而下作三層亦如之

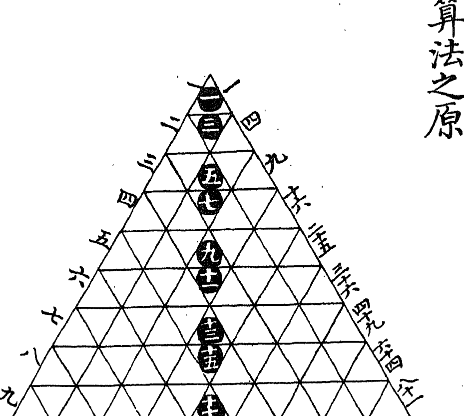
以上諸圖本同一根雖積數若異而其為九六之變則一也九六可分為内外中之三重亦可分為上下中之三層就每重每層論之則九為天而包地六為地而涵於天心為人而主乎天地統三重而論之則外為天内為地而中為人也統三層而論之則上為天下為地而中為人也又合而論之則九六者在天為陰陽在地為剛柔在人為陰陽剛柔之會而其心則天地人之極也以上下分者其心有三所謂三極

之道三才各具一太極也以内外分者其心惟一所謂人者天地之心三才統體一太極也此圖之中渾具理象數之妙者如此故分而為圖則應乎陰陽剛柔之義根於極而迭運不窮聖人則之易有太極是生兩儀陽九隂六命爻衍策者此也分而為書則應乎三才之義主於人而成位其中聖人則之皇極既建彛倫攸敘參天貳地垂範作疇者此也或曰河圖洛書出於兩時分為兩象今以一圖括之可乎曰十

中涵九故數終於十而位止於九此天地自然之紀而圖書所以相經緯而未嘗相離也非有十者以為之經則九之體無以立非有九者以為之緯則十之用無以行不知圖書之本為一者則亦不知其所以二矣或曰河圖洛書有定位矣今以為有未變者何與曰易大傳之言河圖也曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十順而數之此其未變者也又曰天數五地數五五位相得而各有合分而置

之此其定位者也如易卦一每生二以至六十有四則其未變者也乾南坤北離東坎西則其定位者也不知未變之根則亦不足以識定位之妙矣

冪形為算法之原

此圖左方注者本數也自一至九而用數全矣中列注者加數也一加二為三二加三為五至於八加九而為十七皆以本數遞加而每層之羃積如之右方注者乘數也一自乘一其羃積一二自乘四其羃積合一三兩層而為四至於九自乘八十一則其羃積亦合自一至十七九層之數而為八十一皆以本數自乘而每形之羃積如之得加乘之法則減除在其中矣自此而衍之至於無窮其數無不合焉推之九

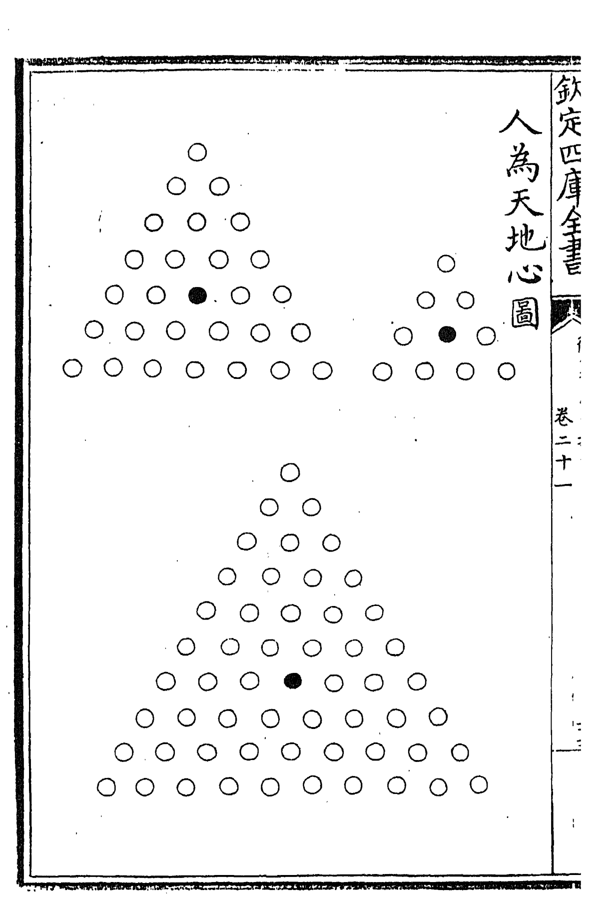
章之術其理無不貫焉今考洛書縱橫逆順無徃不
得加減乘除之法開方句股之算乃自其未變之先
而諸法渾具至洛書而始盡其參伍錯綜之致云爾

圖形合洛書爲象法之原

天圓圖

地方圖

人為天地心圖

凡有數則有象象不離乎數也萬象起於方圓而測方圓者以三角此句股所以為算之宗也圓者天象方者地象三角形者人象何則天之道如環無端故其象圓也地之道奠定有常故其象方也人受性於天受形於地猶三角之形其心則圓之心其邊則方之邊也今就九數而三分之則一者圓之根也而十數之内惟六角八角為有法之圓形其自十以後角愈多以至於無角者視此矣此一六八所以為圓象

之數也二者方之根也而十數之内惟四與九可以積成方面其自十以後積愈多而皆可成方者視此矣此二四九所以為方形之數也以十數裁為三角自一至四則三其心也自一至七則五其心也自一至十則七其心也所謂三角求心之法者如是其自十以後數愈多而皆可以求心者視此矣此三五七所以為三角形之數也洛書之位一六八居下為天道之下濟二四九居上為地道之上行三五七居中

為人道之中處其數其象亦於圖形乎有合矣

先後天陰陽卦圖

先天

陽 陰

後天

陽 陰

先天之陽卦曰震離兌乾其陰卦曰巽坎艮坤後天之陽卦曰乾震坎艮其陰卦曰坤巽離兌不同何也蓋先天分陰陽卦自兩儀而分之由陽儀以生者皆陽卦也由陰儀以生者皆陰卦也後天分陰陽卦自爻畫以定之其以陽為主者皆陽卦也其以陰為主者皆陰卦也先天則因乎畫卦之序而中分之後天則卦之巳成觀其爻畫之多寡而命之也其理如何曰陽儀上有陰卦此所謂立天之道曰陰與陽也陰

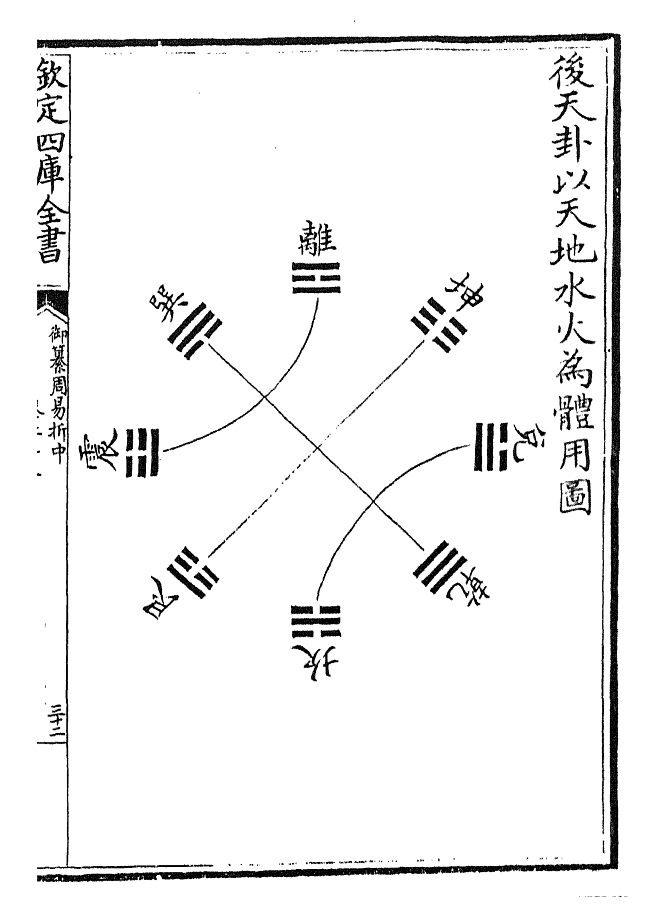
儀上有陽卦此所謂立地之道曰柔與剛也其法象之自然者如何曰火之炎熱光明其為陽也明矣澤者水之積濕為陽氣所驅以滋潤萬物者也是亦陽也水之幽暗寒肅其為陰也明矣山者土之隆起與地為一體者也是亦陰也是故先天之卦陰陽之象之正也其變而後天則火與澤從風而俱為陰水與山從雷而俱為陽盖有由矣凡陰陽之氣未有不合而成者也然有感應先後之别焉先有陽而遇陰者

屬陽先有陰而遇陽者屬陰有陽氣在下將發而遇陰壓之則奮而爲雷矣有陽氣在中將散而遇陰包之則鬱而爲雨矣有陽氣直騰而上而遇陰承之則止而爲山矣此皆主於陽而遇陰所以皆爲陽卦也有陰在内陽氣必入而散之觀之陰霾盡而後風息可見也有陰在中陽氣必附而散之觀之薪芻盡而後火滅可見也有陰在外陽氣必敷而散之觀之濕潤盡而後澤竭可見也此皆主於陰而遇陽所以皆

為陰卦也總而論之惟乾純陽坤純陰不可變也雷陽動之始風陰生之始亦不可變也火温煖澤發散故以用言之則陽然火根於陰之燥澤根於陰之濕故以體言之則陰水寒凉山凝固故以用言之則陰然水根於陽之噓而流山根於陽之矗而起故以體言之則陽先天之象著其用也後天之象探其根也正如仁之發生為陽而其柔和亦可以為陰義之收斂為陰而其剛決亦可以為陽陰陽本一氣而互根

故其理並行而不悖也

後天卦以天地水火爲體用圖

造化所以為造化者天地水火而已矣易卦雖有八而實惟四何則風即天氣之吹噓而下交於地者也山即地形之隆起而上交於天者也雷即火之鬱於地中而搏擊奮發者也澤即水之聚於地上而布散滋潤者也道家言天地日月釋氏言地水火風西人言水火土氣可見造化之不離乎四物也故先天以南北為經而天地居之體也以東西為緯而水火居之用也後天則以天地為體而居四維以水火為用

而居四正雷者火之方發故動於春及火播其氣則王於夏矣澤者水之未收故散於秋及水歸其根則王於冬矣水火為天地之用故居四正以司時令也天氣眹兆於西北至東南而下交於地易所謂天下有風姤也故乾巽相對而為天綱地功致役於西南至東北而上交於天易所謂天在山中大畜也故坤艮相對而為地紀天地為水火之體故居四維以運樞軸也天地水火體用互根以生成萬物此先後天

之妙也若以卦畫論之則震即離也一陰閉之於上則為震兑即坎也一陽敷之於下則為兑巽即乾也一陰行於下則為巽艮即坤也一陽亘於上則為艮是以六十四卦始乾坤中坎離而終於既未濟則知造化之道天地水火盡之矣

先天卦變後天卦圖

乾

離

乾坤中二爻交易成坎離

巽

坤

坎

兌

艮

乾

巽上爻與艮下三爻交易成乾坤

坤

坎

艮

震

震初爻與兌上爻交易成艮巽

震

離

離上爻與坎下爻交易成震兌

兌

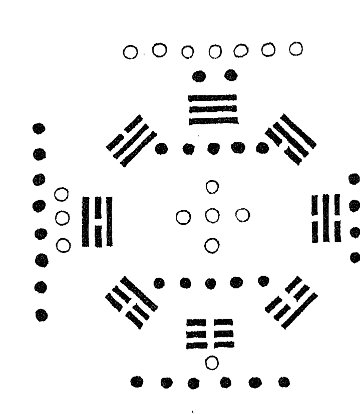
巽

此圖先天凡四變而為後天也盖火之體陰也其用則陽而天用之故乾中畫與坤交而變為離水之體陽也其用則陰而地用之故坤中畫與乾交而變為坎火在地中陰氣自上壓之而奮出則雷之動也故離上畫與坎交而變為震水聚地上陽氣自下歕之而滋潤則澤之說也故坎下畫與離交而變為兑陽感於陰則山出雲是山者雷與澤之上下相感者也故震以上下畫與兑交而變為艮陰感於陽而水生

風是風者澤與雷之上下相感者也故兊以上下畫與震交而變為巽風本天氣也因與山交而入其下則下與地接故巽以上二爻與艮下二爻交而變為坤山本地質也因與風交而出其上則上與天接故艮以下二爻與巽上二爻交而變為乾或曰此於經書有徵乎曰在易天與火同人是天以火為用也水與地比是地以水為用也離為火亦為電易曰雷電合而章又曰雷電皆至是雷與火一氣也澤有水則

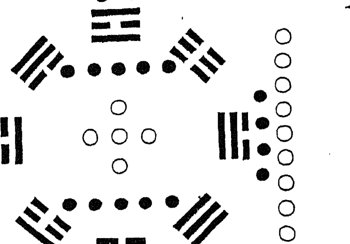
為節澤无水則為困是澤與水一物也周禮云日西則多陰葢西方積山故多雲雷今之近嶂者皆然也又云日東則多風葢東方積澤故多風颸今之濱海者皆然也莊周云大塊噫氣其名為風是風與地氣相接也禮登山以祭升中於天是山與天氣相接也夫天地水火者一陰一陽而已其情則交易而相通其體則變易而無定故先天交變以成後天莫不各得其位而妙其化各從其類而歸其根也豈偶然哉

先天卦配河圖之象圖

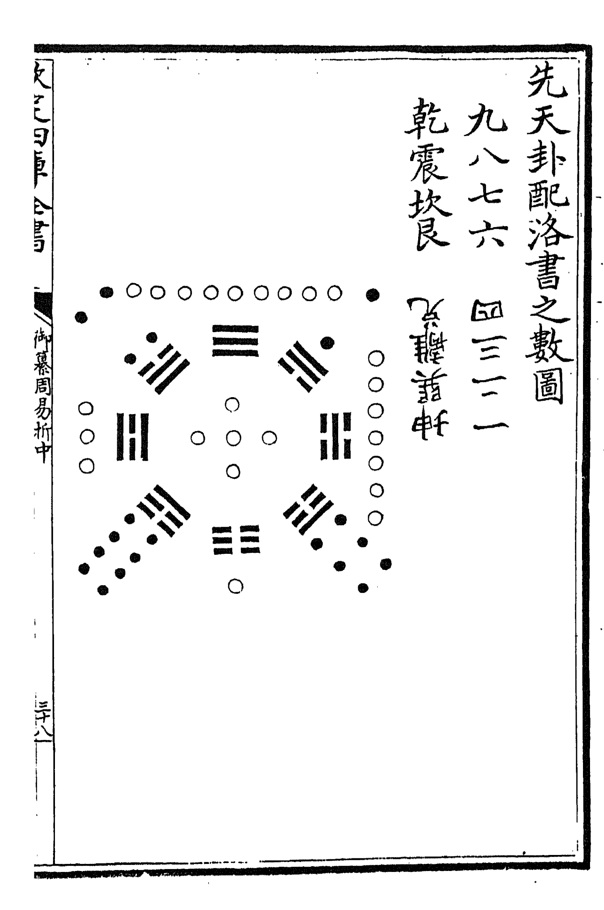
圖之左方陽内隂外即先天之震離兌乾陽長而隂消也其右方隂内陽外即先天之巽坎艮坤隂長而陽消也葢所以象二氣之交運也

後天卦配河圖之象圖

圖之一六為水居北即後天之坎位也三八為木居東即後天震巽之位也二七為火居南即後天之離位也四九為金居西即後天兌乾之位也五十為土居中即後天之坤艮周流四季而偏旺於丑未之交也葢所以象五行之順布也

先天卦配洛書之數圖

直列洛書九數而虚其中五以配八卦○陽上隂下故九數為乾一數為坤因自九而逆數之震八坎七艮六乾生三陽也又自一而順數之巽二離三兊四坤生三隂也以八數與八卦相配而先天之位合矣

後天卦配洛書之數圖

九八七六　四三二一

離艮兌乾　巽震坤坎

火上水下故九數為離一數為坎火生燥土故八次九而為艮燥土生金故七六次八而為兑為乾水生濕土故二次一而為坤濕土生木故三四次二而為震為巽以八數與八卦相配而後天之位合矣

洛書之左邊本一二三四也其右邊本九八七六也然隂陽之道丑未之位必交洛書之二與八正東北西南之維丑未之位此其所以互易也以此類之則先天圖之左方坤巽離兑其右方乾震坎艮以震巽

互而成先天也後天圖之左方坎坤震巽其右方離艮兊乾以艮坤互而成後天也

據先儒說圖書出有先後又或謂並出於伏羲之世然皆不必深辨先聖後聖其揆一也況天地之理雖更萬年豈不合契哉洛書晚出而其理不妨已具於河圖之中是故以易象推配亦無往而不合也

先後天卦生序卦雜卦圖說

先天圖者序卦之根也

序卦之法以兩卦相對為義有相對而翻覆不可變者乾坤坎離頤大過中孚小過是也有相對而翻覆可變者也蒙以後既未濟以前五十六卦皆是也就五十六卦之中則翻覆而二體不易者十二卦需訟師比泰否同人大有晉明夷既未濟也翻覆而二體皆易者十二卦隨蠱咸恒損益震艮漸歸妹巽兌也其翻覆而止於一體易者三十二卦則自屯蒙至渙

節皆是也蓋翻覆而不可變者法八卦之乾坤坎離也翻覆而可變者法八卦之震艮巽兌也就翻覆可變之中其二體不易者又皆乾坤坎離相交者也其一體不易者亦皆交於乾坤坎離者也惟震艮巽兌相交之卦則二體皆易焉頤中孚大過小過雖為震艮巽兌相交之卦而翻覆不可變者頤中孚具離之象大過小過具坎之象也故序卦以之附於坎離既未濟為其具離坎之象焉爾

先天圖八卦兩兩相對序卦之根也乾與坤對坎與離對震與巽對艮與兌對相對而不相變所以定序卦之體也然既相對則必相交四正之卦相交則雖翻覆而其體不易四維之卦相交則翻覆而其體遂易矣若四正之卦與四維之卦雜交則易者半不易者半所以極序卦之用也是故天地定位上經所以始於乾坤中於否泰也山澤通氣雷風相薄下經所以始於咸恒中於損益也水火不相射上下經所以

終於坎離既未濟也

艮 ☶ 下去一陰上生一陰則為坎

坎 ☵ 下去一陰上生一陰則為震

震 ☳ 下去一陽上生一陽復為艮

乾 ☰ 下去一陽上生一陽仍為乾

兌 ☱ 下去一陽上生一陽則為離

離 ☲ 下去一陽上生一陽則為巽

巽 ☴ 下去一陰上生一陰復為兌

坤 ☷ 下去一陰上生一陰仍為坤

艮 ☶ 下去一陰上生一陽為巽

坎 ☵ 下去一陰上生一陽為離

震 ☳ 下去一陽上生一陰為坤

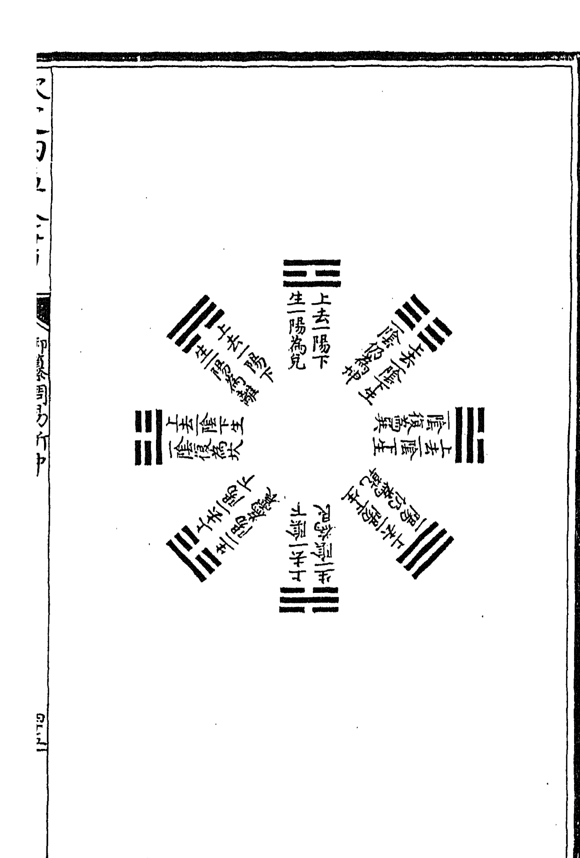
乾 ☰ 下去一陽上生一陰為兌

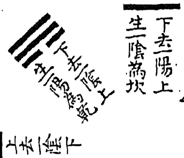
兌 ☱ 上去一陰下生一陽為乾

離 ☲ 上去一陽下生一陰為坎

巽 ☴ 上去一陽下生一陰為艮

坤 ☷ 上去一陰下生一陽為震

上去一陽下生一陽為兌
上去一陽下生一陽為離
上去一陰下生一陰得為坎
上去一陰下生一陰得為巽
上去一陽下生一陽為艮

下去一陽上
生一陰為坎

上去一陰下
生一陽為兑

後天圖者雜卦之根也

雜卦即互卦也互卦之法或上去一畫而下生一畫或下去一畫而上生一畫則其體遂變矣互體所成凡十六卦其陽卦從陽卦陰卦從陰卦者八乾坤頤大過蹇解家人睽也其陽卦交陰卦陰卦交陽卦者亦八剥復夬姤漸歸妹既未濟也以交互之法求之乾而上去一陽下生一陽或下去一陽上生一陽仍是乾矣坤而上去一陰下生一陰或下去一陰上生

一陰仍是坤矣惟震而上去一陰下生一陰則變為坎下去一陽上生一陽則變為艮巽而上去一陽下生一陽則變為離下去一陰上生一陰則變為兌坎而上去一陰下生一陰則變為艮下去一陰上生一陰則變為震離而上去一陽下生一陽則變為兌下去一陽上生一陽則變為巽艮而上去一陽下生一陽則變為震下去一陰上生一陰則變為坎兌而上去一陰下生一陰則變為巽下去一陽上生一陽則

變為離此八變者皆陽得陽卦隂得隂卦故乾之變則乾也坤之變則坤也震之變則雷水解也山雷頤也巽之變則風火家人也澤風大過也坎之變則水山蹇也雷水解也離之變則火澤睽也風火家人也艮之變則山雷頤也水山蹇也兌之變則澤風大過也火澤睽也皆因其能相變故能相合也又乾而上去一陽下生一隂則變為巽下去一陽上生一隂則變為兌坤而上去一隂下生一陽則變為震下去一

陰上生一陽則變為艮震而上去一陰下生一陽則變為兌下去一陽上生一陰則變為坤巽而上去一陽下生一陰則變為艮下去一陰上生一陽則變為乾坎而上去一陰下生一陽或下去一陰上生一陽皆變為離離而上去一陽下生一陰或下去一陽上生一陰皆變為坎艮而上去一陽下生一陰則變為坤下去一陰上生一陽則變為巽兌而上去一陰下生一陽則變為乾下去一陽上生一陰則變為震此

八變者皆陽得隂卦隂得陽卦故乾之變則天風姤也澤天夬也坤之變則地雷復也山地剥也震之變則雷澤歸妹也地雷復也巽之變則風山漸也天風姤也坎之變則既濟也未濟也離之變則未濟也既濟也艮之變則山地剥也風山漸也兑之變則澤天夬也雷澤歸妹也亦皆因其能相變故能相合也易互卦之法盡於此此其卦所以止於十六也

後天圖八卦隂陽上下畫互變雜卦之根也何則後

天之卦有各從其類以相變者焉有各得其對以相變者焉乾居西北而三陽從之坤居西南而三陰從之此各從其類者也乾與巽對坎與離對艮與坤對震與兌對此各得其對者也相從者除乾坤純陽純陰不變外坎而上去一陰下生一陰則為艮艮而上去一陽下生一陽則為震震而上去一陰下生一陰則復為坎此三陽相次之序也巽而上去一陽下生一陽則為離離而上去一陽下生一陽則為兌兌而

上去一陰下生一陰則復為巽此三陰相次之序也相對者乾而上去一陽下生一陰則為巽坎而上去一陰下生一陽則為離艮而上去一陽下生一陰則為坤震而上去一陰下生一陽則為兌此四陽卦變為對位四陰卦之序也巽而下去一陰上生一陽則為乾離而下去一陽上生一陰則為坎坤而下去一陰上生一陽則為艮兌而下去一陽上生一陰則為震此四陰卦變為對位四陽卦之序也然尋其對位

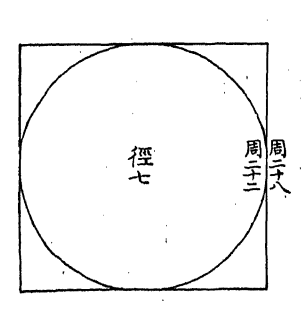
相變之根則又自父母男女長少而來葢四陰卦兑為最少離為中巽為長坤為老四陽卦艮為最少坎為中震為長乾為老凡變者自少而老故兑而上去一陰下生一陽則變為乾矣離而上去一陽下生一陰則變為坎矣巽而上去一陽下生一陰則變為艮矣坤而上去一陰下生一陽則變為震矣四陽卦之變自陰而來故又變而為對位之四陰也艮而下去一陰上生一陽則變為巽矣坎而下去一陰上生一

陽則變為離矣震而下去一陽上生一陰則變為坤矣乾而下去一陽上生一陰則變為兌矣四陰卦之變自陽而來故又變而為對位之四陽也

合而觀之凡陽卦相變者震變坎艮也坎變震艮也艮又變震坎也凡陰卦相變者巽變離兌也離變巽兌也兌又變巽離也凡陽卦變陰卦者乾變巽兌也震變坤兌也坎變離也艮變坤巽也凡陰卦變陽卦者坤變震艮也巽變乾艮也離變坎也兌變乾震也

易中所謂互卦者止於此而其錯綜次序皆具於後天也

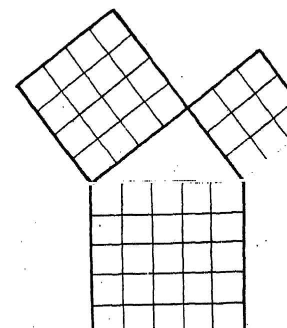
大衍圓方之原

凡方圓可為比例惟徑七者方周二十八圓周二十二即兩積相比例之率也用其半故若十四與十一合二十八與二十二共五十是大衍之數亟方圓同徑兩周數

大衍句股之原

句三其積九

股四其積十六

弦五其積二十五

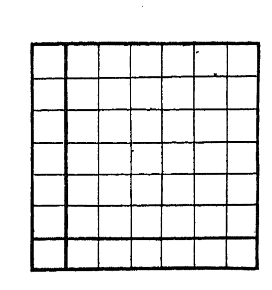
合之五十是大衍之數函句

股弦三面積

蓍策之數必以七為用者蓋方圓之形惟以徑七為率則能得周圍之整數句股之形亦惟以三四為率則能得斜弦之整數徑七固七也句三股四之合亦七也是故論方圓周圍之合數則五十論句股弦之合積亦五十此大衍之體也因而開方則不盡一數而止於四十九此大衍之用也開方而不盡一數則蓍策之虛一者是已方面之中函八句股而又不盡一數則蓍策之掛一者是已惟老陽老陰之數與此

密合故作圖以明之

老陽數合方法

全方四十九

中含大方六六三十六為過揲之數

小角一一如一一六互乘為十二并成十三為掛扐之數

此與前洛書以自乘互乘為積方之法同但洛書用對數如一與九之類是也大衍用合數則一與六是也

老陰數合句股法

全方四十九

句三股四其積六四因之得二十四為過揲之數弦五其積二十五為掛扐之數弦實亦函四句股積而多句股較一

十數之中除一一不變自二二至十十皆可成方然惟三三則五數居其中七七則二十五數居其中此二者為能得天地之中數餘則不能也蓋三三者洛

書之數也七七者蓍策之數也洛書之數五居其中矣而其四方則又成四句股之數而以中五為弦之法焉蓍策之數二十五居其中矣而其四方則又具四句股之積而即以二十五為弦之實焉是故卦數之八合乎河圖之四也為其虛五十者同一根也蓍數之七合乎洛書之三也為其用中五者同一根也聖人因心之作與天地自然之文其相為經緯者如此

大衍迎日推策法

史稱黄帝迎日推策所謂策者蓋即神蓍也推衍策數以候日月故曰迎日推策考之後代譚卦畫者多以歷法推配然孔子未嘗言也惟於大衍之數則曰象四時象閏又曰當期之日則蓍策之與歷法相表裏也可見矣顧有以理言之而肖似者有以數推之而悉合者以理言而肖似者孔子大傳所陳是也蓋四十九筭排列成方以句股之數求之則零一者歸

於中而為心以開方之法求之則零一者歸於隅而為角以其歸於中也故分二以象天地而掛一者象人之為天地心也以其歸於隅也故分二以象二氣而掛一者象閏之為一歲餘也大傳所謂掛一以象三者此零一之策也所謂歸奇於扐以象閏者亦此零一之策也然當分二之初此一之掛者徒以象氣盈耳至於每揲之後又得餘策而扐之然後以此掛一者歸之而并以象閏則合氣盈朔虛而為一者也

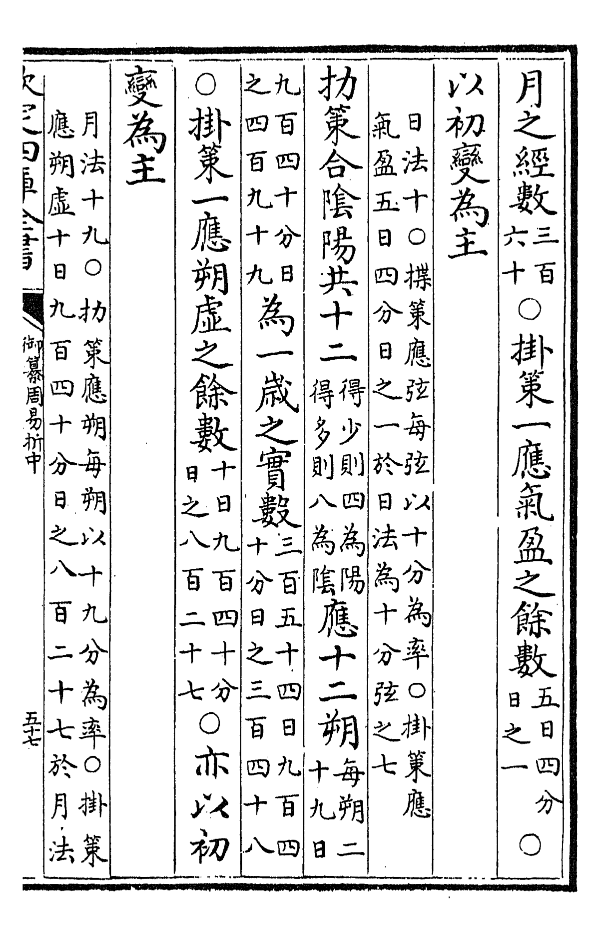
此以理言之而大概相似是孔子之說也至於以數推之者自黄帝之法不傳至唐僧一行始以大衍命厯以策數起歳分閏餘之算然桉唐書厯志考之其法葢未容合也故今以孔子之言為宗而參以一行之數康節之理據顓頊周髀之制以約畧千載坐致之術為法表以明之如左

一年三百六十五日四分日之一　每日百分　凡三萬六千五百二十五分　以天數二十五除之得一千

四百六十一分為日數　又以地數三十除日數得四十八零七分為月數　是為大衍用數

大傳言蓍數而以河圖之數首之故一年全數以二十五除之得日數日數者日有曉午昏夜凡四限四分期日為一千四百六十一也以三十除之得月數者月有朔望上下弦凡四限四分歲月（每月三十日算）為四十八零七分也與大衍用數相應

揲策合左右共四十八應四十八弦（每弦七日半）為期日歲

月之經數三百六十○掛策一應氣盈之餘數五日四分日之一○以初變為主

日法十○揲策應弦每弦以十分為率○掛策應氣盈五日四分日之一於日法為十分弦之七

扐策合陰陽共十二得少則四為陽得多則八為陰應十二朔每朔二十九日九百四十分日之四百九十九為一歲之實數三百五十四日九百四十分日之三百四十八○掛策一應朔虛之餘數十日九百四十分日之八百二十七○亦以初變為主

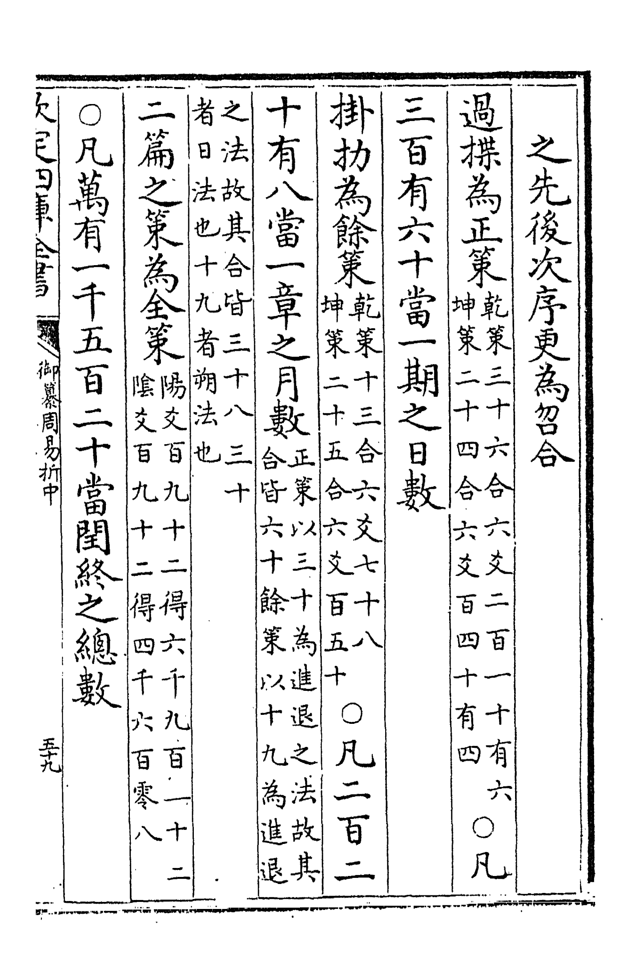
月法十九○扐策應朔每朔以十九分為率○掛策應朔虛十日九百四十分日之八百二十七於月法

為十九分朔之七

以初變之揲策扐策計之揲策四十八以應四十八弦之整數其掛一者以應氣盈五日四分日之一也扐策十二以應十二朔之實數其掛一者以應朔虚十日八百二十七分也據四分歷法每日九百四十分故一歲之氣盈有五日二百三十五分一歲之朔虚（此合氣盈總算）有十日八百二十七分每弦七日四百七十分如日法十分弦之七則為五日二百三十五分

矣每朔二十九日四百九十九分如月法十九分朔之七則為十日八百二十七分矣月每日行十二度十九分度之七故以十九為法日月之法不同而其餘分皆七故漢儒卦氣每卦直六日尚餘七分每卦直六日七分者日以八十分為法也蓋歲數三百六十五日四分日之一四乘而三除之為四百八十七故四百八十七者歲策也每卦直六日六八四十八得四百八十分又餘七分歲策之根也積六十卦直三百六十日餘分之積共四百二十分以日法除之為五日四分日之一古今歷法一章之内有七閏月者法由玆起也其在蓍數則何以見掛一之策為餘七之算乎

蓋亦以生蓍之法而知之爾卦數八八者體數也蓍數七七者用數也蓍以七為用而掛一者用中之用故其分數亦止於七也此皆以一行之歷康節之說參而用之者然一行以弦為實弦而不足七日有半以掛一為實閏而其數又餘於一弦之外故今以弦為七日半之經弦以掛一為五日四分日之一之盈分必待扐餘之後然後其歸奇之掛一乃得應十日八百二十七分之數而為一歲之實閏也似於大傳

之先後次序更為吻合

過揲為正策乾策三十六合六爻二百一十有六坤策二十四合六爻百四十有四○凡三百有六十當一期之日數

掛扐為餘策乾策十三合六爻七十八坤策二十五合六爻百五十○凡二百二十有八當一章之月數正策以三十為進退之法故其合皆六十餘策以十九為進退之法故其合皆三十八三十者日法也十九者朔法也

二篇之策為全策陽爻百九十二得六千九百一十二陰爻百九十二得四千六百零八○凡萬有一千五百二十當閏終之總數

此因大傳之說而推備之者歲者正數也太陽主之閏者餘數也太陰主之故堯典始而殷正四時則曰日中日永日短此以太陽為主者也終則曰以閏月定四時成歲此以太陰為主者也蓍策之正數三百有六十當一期之日蓋日周天而為一期故為太陽所主也其餘數二百二十有八當一章之月蓋氣朔分齊而為一章故為太陰所主也其全數萬有一千五百二十當閏終之總數蓋三十二月而閏一月其

辰萬有一千五百二十三十二年而閏一年其日萬有一千五百二十此則日月正餘會終蓍卦齊同之數也

歷代之歷歲分消長不同故有五日四分日之一而有餘者亦有五日四分日之一而不足者然舉其中者以該其變者則四分為常法故顓頊歷周髀經皆用之而司馬遷歷書述焉蓋古法也

乾策坤策圖

地平線

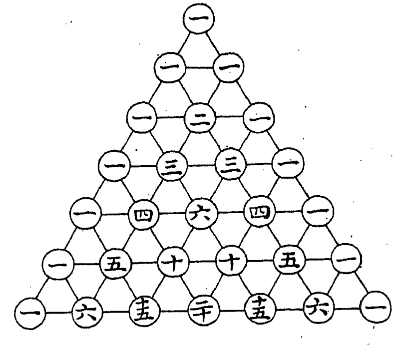
十八度分夕朦景

十八度分晨朦景

以地平線分周天之度為二各一百八十度日出入
朦景昏旦各十八度共三十六度以加晝景一百八
十度合二百一十有六則乾之策之數也以減夜漏
一百八十度餘一百四十有四則坤之策之數也
大傳曰乾坤之策凡三百有六十當期之日故各一
百八十者寒暑晝夜並行之體數也然陽生而隂殺
陽明而隂暗故陽饒而隂乏陽盈而隂虚今以晝夜
平分推之其自然之數如此若一歲寒暑之候則若

邵子之説開物於寅末是亦先十八日也閉物於戌初是亦後十八日也以故萬物之數萬有一千五百二十其從陽者六千九百一十二其從陰者四千六百八生氣常盛則為豐年善類常多則為治世其消息盈虚之理亦若是而已矣

加倍變法圖

此圖用加一倍法如第二層兩一生第三層中位之二併左右兩一成四是倍二為四也第三層一二各生第四層中位之三併左右兩一成八是倍四為八也下放此出於數學中謂之開方求廉率其法以左一為方右一為隅而中間之數則其廉法也第三層為平方第四層為立方第五層六層七層為三乘四乘五乘方於成卦之理亦相肖合何則陽大陰小陽如方陰如隅分居兩端陰陽合則生中間之兩象如平方之方隅合而生兩廉其長如方其廣如隅也又乘則生中間之六卦如立方之方隅合而生六廉三平

廉根於方而其厚如隅三長廉根於隅而其長如方也故開方之法雖相乘至於無窮莫不依方隅以立算成卦之法雖相加至於無窮莫不根陰陽以定體成卦之始一陰一陽每每相加而已及卦成而分析觀之則自一畫至六畫惟純陰純陽者常不動其餘則方其為四象也中間一陰一陽者二方其為八卦也中間一陰二陽者三一陽二陰者三方其為四畫也中間一陰三陽者四一陽三陰者四二陰二陽者

六方其為五畫也中間一陰四陽者五一陽四陰者五二陰三陽者十二陽三陰者十及其六畫之既成也中間一陰五陽者六一陽五陰者六二陰四陽者十五二陽四陰者十五三陰三陽者二十朱子卦變之圖以此而定也葢其倍法同於畫卦而其多寡錯綜之數則卦變用之

御纂周易折中卷二十二

序卦雜卦明義

卦之序也雜也皆出於文王也其所以序之雜之必有深意亦必有略例至夫子為之傳乃因其次第而發明陰陽相生相對之義以見易道之無窮蓋文王之立法至精而夫子之見理至大二者皆不可以不知也韓孔諸儒疑卦序若如夫子所言則不應卦皆

反對故程傳於卦下既述夫子之意又為上下篇義以繹其未盡之指至歐陽修諸人直斥序卦為非孔子之書者妄也若雜卦則乾坤之後繼以比師其次叙又與序卦無一同者是豈無義存焉而諸儒皆莫之及惟元儒胡氏於篇終微發其端未竟其緒也今因程胡之說而詳推二篇之所以類序錯綜者目曰明義以附焉

序卦 程子有上下篇義今祖其意而詳推之

上篇陽也天道也故凡天道之正陽卦陽爻之盛及陰陽長少先後有序者皆上篇之卦也下篇陰也人事也故凡人事之交陰卦陰爻之盛及陰陽交感雜亂長少先後無序者皆下篇之卦也故以八卦而論乾坤陰陽之純也坎離陰陽之中也皆正中之正故為陽震巽陰陽始交也艮兌交之極也皆正中之交故為陰以八卦之交而論惟否泰天地之交交中之

正也故為陽咸恆損益既未濟六子之交交中之交也故為陰又乾交陽卦凡六需訟无妄大畜皆為陽盛惟以爻畫參之則大壯為陽過中遯為陰浸長故雖陽卦而居陰也坤交陰卦凡六晉明夷萃升皆為陰盛惟臨則陽浸長觀則陰過中故雖陰卦而居陽也又乾交陰卦凡六小畜履同人大有皆五陽而一陰陽之盛也惟以爻畫參之則夬為陽已亢姤為陰始生故不得為陽而為陰也坤交陽卦凡六師比謙

豫剥復皆五陰而一陽凡陽有主陰之義陰雖多不為盛而為役陽雖少不為衰而為主故皆不為陰而為陽也又陽卦相交凡六屯蒙頤長少先後以序者也故為陽蹇解小過失序者也故為陰又陰卦相交凡六獨大過為頤之對又得其序故亦為陽家人睽革鼎中孚皆陰也革鼎得序故猶為陰中之陽也又陰陽相交之卦凡十有二其得序者六隨蠱噬嗑賁為陽中之陰井困為陰中之陽其失序者六漸歸妹

豐旅渙節陰中之陰也二篇之分旣定其逐節逐卦

次第先後則以陰陽盛衰消長之義次之如後論

乾坤屯蒙需訟師比小畜履

右陽卦第一節

泰否同人大有謙豫

右陽卦第二節

隨蠱臨觀噬嗑賁剥復

右陽卦第三節

无妄大畜頤大過坎離

右陽卦第四節

咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解

右陰卦第一節

損益夬姤萃升

右陰卦第二節

困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌

右陰卦第三節

渙節中孚小過既濟未濟

右陰卦第四節

陽卦第一節

乾坤者衆卦之宗故居篇首先儒謂周易首乾則此是文王所定不可易也乾坤之外三男為尊屯蒙者三男之卦也而皆長少先後不失其序得陽道之正故次乾坤焉需訟上下皆陽卦二五皆陽爻陽之盛也故次屯蒙焉師比皆以一陽為衆陰主而居二五

中位亦陽之盛也故次需訟焉小畜履五陽一陰陽既極多而二陰又退居三四之偏位皆陽盛之卦也故次師比焉

陽卦第二節

泰否者乾坤之合體義同乾坤者也然以其乾坤之交故亞於乾坤同人大有義反師比然以其陽多極盛故同小畜履而亞於師比謙豫義反小畜履然陽為卦主故同師比而亞於小畜履此六者並為陽盛

之次也

陽卦第三節

以上二節除屯蒙為三男純卦餘則皆有乾坤為主未嘗有男女之交也故曰陽盛至隨蠱噬嗑賁然後有男女之交是陰始生也然而長少先後皆不失序故猶為陽中之陰隨蠱之後繼以臨觀噬嗑賁之後繼以剝復則陽又盛矣

陽卦第四節

无妄大畜乾與陽卦合體義同需訟然二五不皆陽爻故亞於需訟頤大過男女類分長少先後義同屯蒙然二卦不皆陽卦故亞於屯蒙坎離得天地之中氣義同乾坤然六子之卦也故又亞於乾坤此六卦者顛倒與篇首六卦相對並為陽復盛之卦也

陰卦第一節

下篇主人事之交故以夫婦之道始男女之合少則情專老則誼篤故咸為首恒次之遯大壯陰長陽過

陰之盛也故次咸恒晉明夷上下皆陰卦二五皆陰爻義反陽之需訟家人睽三陰之卦也而又長少失序陰道也義反陽之屯蒙故四卦次遯大壯蹇解本三陽之卦而亦長少失序義反屯蒙故從家人睽焉

陰卦第二節

損益二少二長之交義同咸恒夬姤陽極陰生義同遯大壯萃升坤與陰卦交義同晉明夷故六卦相繼陰盛之次也

陰卦第三節

困井男女交而以序義同陽之隨蠱噬嗑賁陰中之陽也革鼎三陰之卦同家人睽然長少以序故從困井猶大過之從頤也震艮雖下經之主然本陽卦也故此六卦並為陰中之陽漸歸妹豐旅男女交而失序與困井革鼎反巽兌陰卦與震艮反此六卦則又自陽而向乎陰矣

陰卦第四節

漸歸妹豐旅渙節六卦男女交而失序相類也然漸歸妹兩卦長男長女皆在焉豐旅有長男在焉渙節惟長女在焉則渙節者變之窮陰道之極也中孚小過與上篇頤大過相對大過雖陰卦以得其序而從頤故小過雖陽卦以失其序而從中孚其義與蹇解之從家人睽者同並為陰復盛之卦也既濟未濟終篇所重在未濟蓋三陽失位男之窮也陰盛之極也然物不可窮也故受之以未濟終焉

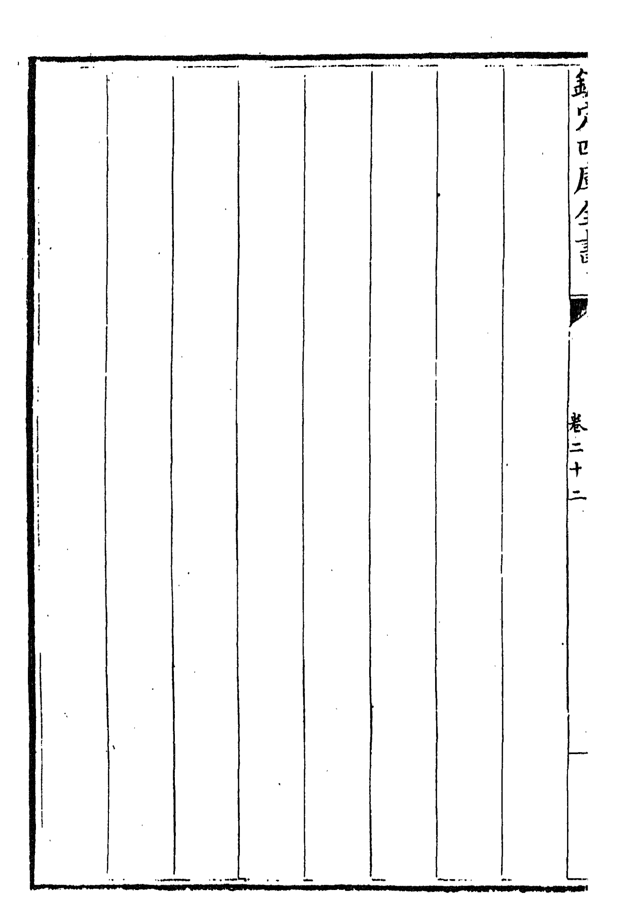
序卦圓圖

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離 咸 恆 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

孔子繫辭傳敘上下篇九卦曰履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也先儒以其卦推配上下經皆相對蓋乾與咸恒對履與損益對謙與困井對復與巽兌對每以下篇兩卦對上篇一卦凡十二卦而二篇之數適齊矣然十二卦之中又止取九卦者乾咸其始也兌其終也略其終始而取其中閒之卦以著陰陽消息盛衰之漸故止於九

○前所推上下篇各四節陰陽消息盛衰之次與此

圖衮合

雜卦先儒有以雜卦為互卦者今用其說而詳推之

四象相交為十六事圖

互成乾　太陽交太陽

互成夬　太陽交少陰

互成睽　太陽交少陽

互成歸妹　太陽交太陰

互成家人　少陰交太陽

互成既濟　少陰交少陰

互成頤　少陰交少陽

互成復　少陰交太陰

互成姤　少陽交太陽

互成大過　少陽交少陰

互成未濟　少陽交少陽

互成解　少陽交太陰

互成漸　太陰交太陽

互成蹇　太陰交少陰

互成剝　太陰交少陽

互成坤　太陰交太陰

此互卦之根也惟其方成四畫時所互有此十六卦

故六十四卦成後以中爻互之只此十六卦即以六

爻循環互之亦只此十六卦○四畫互成十六卦又以其中二畫觀之則互乾坤剝復大過頤姤夬者皆中二爻為太陽太陰者也互漸歸妹解蹇睽家人既未濟者皆中二爻為少陽少陰者也故十六事歸於四象而已

六十四卦中四爻互卦圖

乾　坤　剝　復　大過　頤　姤　夬

以上八卦皆互乾坤

解　蹇　睽　家人　漸　歸妹　既濟　未濟

以上八卦皆互既未濟

比　師　臨　觀　屯　蒙　損　益

以上八卦皆互剝復

咸　恆　大壯　遯　大有　同人　革　鼎

以上八卦皆互姤夬

大畜　无妄　萃　升　隨　蠱　否　泰

以上八卦皆互漸歸妹

渙　節　小過　中孚　豐　旅　離　坎

以上八卦皆互大過頤

震　艮　頤　豫　噬嗑　賁　晉　明夷

以上八卦皆互解蹇

兌　巽　井　困　小畜　履　需　訟

以上八卦皆互睽家人

十六卦互成四卦圖
乾 仍互乾
坤 仍互坤
剝 互坤
復 互坤
大過 互乾
頤 互坤
姤 互乾
夬 互乾
漸 互未濟
歸妹 互既濟
解 互既濟
蹇 互未濟
睽 互既濟
家人 互未濟
既濟 互未濟
未濟 互既濟

互乾坤既未濟之十六卦即諸卦之所互而成者也故十六卦又只成乾坤既未濟四卦猶十六事之歸於四象也蓋四象即乾坤既未濟之具體故以太陽三疊之即乾以太陰三疊之即坤以少陰三疊之即既濟以少陽三疊之即未濟乾坤既未濟統乎易之道矣故序卦雜卦皆以是終始焉

互卦圓圖

陽

陰

乾坤體也既未濟用也故以乾坤始之既未濟終之中閒則左方六卦剝復漸歸妹解蹇為陽卦皆以震艮為主而統於乾坤右方六卦姤夬大過頤睽家人為陰卦皆以巽兌為主而統於既未濟故圖之外一層者六十四卦也次內一層者所互之十六卦也又次內一層者十六卦所互之四卦也以其象限觀之則皆互乾坤者居前互既未濟者居後以其左右觀之則左方者皆統於乾坤右方者皆統於既未濟也

為互卦之主不在互卦之内者十四卦

乾互之得乾坤互之得坤既濟互之得未濟未濟互

之得既濟此四卦者不可變故不在互卦之内也陽

卦六剝復者震艮交於坤者也漸歸妹者震艮交於

巽兌者也解蹇者震艮交於坎者也故震艮為互陽

卦之主陰卦六姤夬者巽兌交於乾者也大過頤者

巽兌交於震艮者也睽家人者巽兌交於離者也故

巽兌為互陰卦之主以三畫言之艮陽極而震陽生

也以六畫言之剝陽極而復陽生也故剝復象艮震而為陽卦之首以三畫言之兌陰極而巽陰生也以六畫言之夬陰極而姤陰生也故夬姤象兌巽而為陰卦之首乾坤之用在否泰猶坎離之用在既未濟也故否泰乾坤之交而為既未濟之宗此十卦亦不在互卦之内雜卦中遇此數卦皆從本卦取義不用互體其餘自比師以後需訟以前悉以互體相次

互卦陰陽次第

自乾坤至晉明夷二十八卦為陽卦皆互剥復漸歸妹解蹇凡上經之卦十八而雜下經十卦於其中

自井困至需訟二十八卦為陰卦皆互姤夬大過頤睽家人凡下經之卦十八而雜上經十卦於其中

自乾坤至噬嗑賁為陽卦之正首剥復次漸歸妹次解蹇

自兌巽至晉明夷為陽卦之變首漸歸妹次剥復次解蹇

自井困至否泰為陰卦之變首睽家人次姤夬次大過頤

自大壯遯至需訟為陰卦之正首姤夬次大過頤次睽家人

乾坤首諸卦

乾剛坤柔○周易首乾坤故序雜卦皆不易焉以互卦論之惟乾坤既未濟四卦互之仍得乾坤既未濟不與他卦相變然既濟猶變為未濟未濟猶變為既濟惟乾坤仍得乾坤仍得坤其體一定而不可變者也易之道主於變易交易序卦者時之相生變易者也雜卦者事之相對交易者也然非有不易者以為之體則所謂乾坤毀无以見易者而變化何自生哉是

故先之以乾坤然後别互卦之陰陽以次之

陽正卦首剥復

比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也○此八卦皆互體為剥復而雜震艮二卦於其中盖震艮陽卦之主而剥復之具體也自比師臨觀屯蒙皆上經之卦而損益獨為下經之卦震艮亦下經之卦也故次於損益之前上經之卦六比師一陽臨觀屯蒙二陽

次漸歸妹

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也○此四卦皆互體為漸歸妹陽卦以上經居前下經居後故先大畜无妄後萃升

次解蹇

謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也○此四卦皆互體為解蹇謙豫一陽噬嗑賁三陽

以上為陽卦之正

陽變卦首漸歸妹

兊見而巽伏也○震艮交於兊巽而成漸歸妹下文將叙漸歸妹故以兊巽先之

隨无故也蠱則飭也○此兩卦互體為漸歸妹上首剥復者天行也此首漸歸妹者人事也

次剥復

剥爛也復反也○此兩卦不用互體但取剥復之義此言剥以歸於復篇終言姤以終於夬皆扶陽之意

次解蹇

晉晝也明夷誅也○此兩卦互體為解蹇

以上為陽卦之變○除篇終八卦自立義例外餘皆入陰陽正卦其變者惟各舉兩卦以見義而已

○自乾坤至此為陽卦者二十八

陰變卦首睽家人

井通而困相遇也○此兩卦互體為睽家人陽卦之變首於漸歸妹者震艮交於巽兌陽中之陰也陰卦

之變始於睽家人者巽兌交於離陰中之陰也陽主正自天道而人事陰主變自人事而天道

次姤夬

咸速也恒久也○此兩卦互體為姤夬

次大過頤

涣離也節止也○此兩卦互體為頤○六十四卦中有兩卦只互得一卦者如剝復只互得坤夬姤只互得乾涣節只互得頤豐旅只互得大過

既未濟統陰卦

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也○解蹇睽家人皆互體為既未濟故次於陰變卦之後否泰不在互卦之內而為既未濟之根者也故次於既未濟之後蓋凡陽卦皆統於乾坤而尤以正卦為主故比師之前首以乾坤也凡陰卦皆統於既未濟而尤以變卦為主故渙節之後係以解蹇睽家人否泰也

以上為陰卦之變

陰正卦首姤夬

大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也○此六卦皆互體為姤夬陰之大壯遯如陽之臨觀陰之大有同人如陽之比師前陽卦中先比師次臨觀此則先大壯遯次大有同人者陰卦先下經後上經也陰之革鼎如陽之屯蒙

次大過頤

小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也○此六卦皆互體為大過頤小過中孚豐旅在下經居先離坎在上經居後

次睽家人

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也○此四卦皆互體為睽家人小畜履一陰需訟二陰

以上為陰卦之正○自井困至此為陰卦者亦二十八

循環互卦圖

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

以上五十六卦皆以兩相對如序卦之例獨此八卦

錯綜而不反對者以見卦之有互不獨中四爻可互六爻循環皆可互也卦卦皆然獨舉大過一卦者中四爻以陽居之惟大過一卦且自初爻起而正卦左旋互卦右轉恰始於姤終於夬而乾得易道用陰而尊陽之意也故案圖觀之自初至四為姤自上至三為漸自五至二為頤自四至初為歸妹自三至上為夬自二至五為乾然夫子傳文無乾者乾在篇首夬盡則為純乾首尾相生之義也既未濟不在互卦之

内故以義附於此自陰陽相遇之後如漸之得禮如頤之養正則為既濟而定矣如歸妹之越禮失正則為未濟而窮矣故必決陰邪以伸陽道然後君子道長小人道憂也既未濟統六十四卦之義故雜卦以是終篇與序卦同

御纂周易折中卷二十二